

جامعة الأزهر
كلية الدراسات الإسلامية والعربية
للبنين بالديمامون - شرقية

المقاصد الدعوية من خلال آيات الحكمة في القرآن الكريم {دراسة موضوعية تحليلية}

إعداد

دكتور: محمد أحمد محمد جاد الرب

الأستاذ المساعد في التفسير وعلوم القرآن

كلية العلوم والدراسات الإنسانية برماح - جامعة المجمعة

المملكة العربية السعودية

E- mail: mmohammed@mu.edu.sa

jadarrab99@hotmail.com

العدد السابع

١٤٤٢هـ / ٢٠٢٠م

المقاصد الدعوية من خلال آيات الحكمة في القرآن الكريم {دراسة موضوعية تحليلية}

محمد أحمد محمد جاد الرب

قسم: التفسير وعلوم القرآن كلية العلوم والدراسات الإنسانية برماح - جامعة المجمعة

مدينة رماح الدولة: المملكة العربية السعودية

البريد الإلكتروني: mmohammed@mu.edu.sa

jadarrab99@hotmail.com

ملخص الدراسة

المقاصد القرآنية عديدة كثيرة أبرزها إخراج الناس من ظلمات الجهل والشرك إلى عبادة الواحد الأحد، والدعوة إلى الله تحتاج إلى صبرٍ ومثابرة، كما أنها تحتاج إلى اختيار الوقت والزمان المناسبين؛ ليصل الداعية إلى الهدف المنشود، وكتاب الله علمنا كيف ندعو، ونصبر على المدعويين، وكيف نستخدم الحكمة، وقد استعمل القرآن الكريم الحكمة في جانب الدعوة كثيراً، وفي هذا دلالة واضحة على أن أمر الدعوة إلى الله يحتاج إلى حكمة وقولٍ لينٍ يسبقه صبراً جميلاً، من هنا طرأت فكرة البحث بعنوان: المقاصد الدعوية من خلال آيات الحكمة في القرآن الكريم.

تكوّن البحث من مقدمة، وثلاثة مباحث وخاتمة. تناولت في المقدمة أهداف البحث، وأهميته، ومشكلته، وحدوده، والدراسات السابقة، وفي المبحث الأول: مفهوم المقاصد والدعوة والحكمة وفيه ثلاثة مطالب: تعريف المقاصد في اللغة والاصطلاح، وتعريف الدعوة في اللغة والاصطلاح. وتعريف الحكمة في اللغة والاصطلاح. المبحث الثاني: رعاية مقاصد الدعوة في الجانب التشريعي وفيه ثلاثة مطالب: مقصد التدرج في الأحكام، ومقصد قلة التكاليف، ومقصد التيسير ورفع الحرج، والمبحث الثالث: رعاية المقاصد في آيات الدعوة وفيه ثلاثة مطالب: مقصد الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومقصد هداية الناس، ومقصد نشر الدين، والخاتمة: وتشمل أهم النتائج، والتوصيات.

أهم النتائج والتوصيات: دعوة الناس إلى دين الله، وحثّهم على التمسك به، مقصد قرآني أصيل. الحكمة في كل أمرٍ مطلوبة وفي الدعوة إلى الله تظهر الحاجة إليها بجلاء.

يجب علينا الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الدعوة ونشر دين الله. كما يجب على الدعاة تبسيط لغة الخطاب في دعوتهم للبسطاء من الناس، مراعين حال

المدعوين. وعلى الداعية أن يقتدي بالحبیب المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في كل شيء،
إذ الناس لا ينظرون إلى ما تحمل من علم أو معتقد بقدر ما يقتدون بأخلاقك وما تظهره
من أفعال

كلمات مفتاحية: الدعوة - المقاصد - الحكمة - التشريع - التدرج - التيسير.

Advocacy objectives through verses of wisdom in the Noble Qur'an {Analytical Objective Study}

Mohamed Ahmed Mohamed Gadarrab

Department of: Tafsir and Qur'an Sciences faculty of:

Sciences and Human Studies in Ramah –

University: Majmaah city: Ramah country: Kingdom

of Saudi Arabia

Email: mmohammed@mu.edu.sa

jadarrab99@hotmail.com

Abstract

The Holy Quran is filled with many objectives, including monotheism, prophecies, doomsday, promises and threats, and stories. Monotheism in this context is like a tree from which the other objectives branch out. Therefore, we learn that the call to Allah is based on an absolute belief in His oneness and in that He is the only One to Whom we should direct our worship. The title of this paper is “The Objectives of the Call to Islam through the Wisdom Verses in the Holy Quran”. The paper is divided into an introduction, three sections and a conclusion. The Introduction presents the study aim, significance, reasons for choice of subject, the research questions, the previous literature, and the research method. Section ١ includes definitions of the terms “objectives, call, and wisdom”. Section ٢ is entitled “Observation of the Objectives of the Call to Islam” and it discusses three objectives: the gradual application of rulings in Islam; the fewness of religious duties; and facilitation and lifting embarrassment. Section ٣, “Observation of the Objectives of the Call Verses in the Call to Islam”, deals with three objectives: responding to the orders of Allah and His Messenger, prayers and peace be upon him; providing guidance to people; and disseminating the religion of Islam. Finally, the Conclusion presents the results and

recommendations of the study, the most important of which are as follows:

- Calling people to Islam and urging them to stick to it is an original Quranic objective‘

- Wisdom is required in all affairs, and is most prominent in the call to Allah‘

- Tolerance, leniency and forgiveness are qualities that distinguish the caller to Islam from others‘

- We should make use of the social media in serving the call to Islam and disseminating the religion of Islam‘

- Callers to Islam need to use a simpler discourse in calling and preaching common people, thus observing the cultural and educational situation of the people they are calling .

Key Words: Call to Islam, Objectives, Wisdom, Islamic Sharia, Gradual Application, Facilitation.

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين. وبعد:

فإن الله أرسل الرسل؛ ليدعوا أقوامهم إلى الإيمان به وترك ما هم عليه من عبادة غير الله، والداعية يدعو إلى الله على بصيرة، قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف: ١٠٨]. أي على يقين، وبصيرة الداعي إلى الله المتبع لمنهج نبيه -صلى الله عليه وسلم- تكون شاملة لكل أمور دعوته، من معرفة ما يدعو إليه والعلم به، ومعرفة حال المدعو، ودعوته بالرفق واللين، واختيار المكان والوقت المناسبين لبيان دعوته، ومعرفة مقاصد الدعوة الكبرى، وغاياتها، لما في ذلك من وضوح الطريق في دعوة الداعي.

على هذا النهج جاءت فكرة **موضوع البحث** بعنوان: المقاصد الدعوية من خلال آيات الحكمة في القرآن الكريم، ولا نقصد الآيات التي حملت كلمة **الحكمة فقط** وإنما نقصد كل الآيات التي تحمل مقاصد الدعوة وإبرازها في ثوب جميل يهتدي به الساري في طريق البحث على الصراط المستقيم، سواء التي خاطبت المسلمين أو تلك التي دعت أهل الشرك والكفر إلى توحيد الله والاعتصام به، أو تلك التي دعتهم إلى الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن؛ إذ المقصد الإيمان بالله تعالى والهداية والنجاة من عذاب الله يوم القيامة. وقد وردت كثير من الآيات تحمل كلمة الحكمة مقرونة بالكتاب جاء في أبرز معانيها أنها تعني: سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الآيات: قوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رُسُلًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٥١] وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [آل عمران: ١٦٤]. وقوله سبحانه: ﴿رَبَّنَا وَأَنْعِثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٩]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ﴾

[آل عمران: ٨١]، وقوله سبحانه: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾ [النساء: ٥٤] وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِنَّمَا كُفِّرْ بِهِ ۗ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾ [النساء: ١١٢]، وقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾ [الجمعة: ٢].

وقد جاءت كلمة الحكمة مفردة في قوله تعالى: ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾ [البقرة: ٢٦٩] وفي قوله سبحانه عن داود عليه السلام: ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ ۗ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾ [ص: ٢٠]. والحكمة هي إصابة مواقع الحق في القول والعمل، وعلى فهي ضرب من الهداية والتوفيق، يرزقها الله من يشاء من عباده.

مشكلة البحث: يعالج البحث القضايا الكبرى في الدعوة إلى الله من خلال آيات القرآن الكريم مجيباً على الأسئلة التالية:

- ما هي مقاصد الدعوة إلى الله؟

- ما الحكمة التي ينتظر الدعاة استخدامها في الدعوة إلى الله؟

- ما الفائدة من معرفة هذه المقاصد؟

حدود البحث: تنحصر حدود البحث في استنباط المقاصد من آيات الحكمة مستنداً على مقاصد الدعوة في جانب التشريع، ورعاية المقاصد في آيات الدعوة.

أهداف البحث: تهدف هذه الدراسة إلى:

- إبراز مقاصد الدعوة إلى الله في ثوب قشيب

- إثبات أن القرآن الكريم أصل الأصول ومنه تستمد جميع العلوم والمعارف.

- إثبات أن دين الله سهلٌ ميسور ليس كما يصوره البعض من الدعاة.

- بيان أن الحكمة في الدعوة إلى الله أمر في غاية الأهمية.

منهج البحث: المنهج المتبع في البحث التحليلي، والاستنباطي مع العزو والإحالة.

أهمية الموضوع:

- العلم بالمقاصد الدعوية في الكتاب والسنة تجعل دعوة الداعي إلى الله تسير بثبات وثقة
- معرفة مقاصد الدعوة من الكتاب والسنة تجعل الداعية إلى الله مرتبطاً بالكتاب والسنة.
- كثرة الغلو والتطرف من بعض المنتسبين إلى حقل الدعوة.
- حاجة الناس إلى تبسيط الخطاب الدعوي في عصر التكنولوجيا.

الدراسات السابقة:

تناول الكتاب والباحثون أمر الدعوة من زوايا متعددة خاصة في الجانب الفقهي، وكذلك مقاصد الشريعة، لكن موضوع مقاصد الدعوة من خلال آيات الحكمة لم أقف على من كتب فيه من خلال متابعتي واطلاعي، لكن من خلال اطلاعي وقفت على الآتي:

١. مقال على الإنترنت في موقع شبكة الإمام الأجرى، بعنوان: مقاصد الدعوة إلى الله تعالى عند أهل السنة والجماعة، لكاتبه: أبو أروى أسامة الجزائري، تناول فيه: مقصد التوحيد، ومقصد تحقيق السنة.

٢. بحث كتب بعنوان: فقه مقاصد الدعوة إلى الله وأثره في حياة الداعية. رسالة ماجستير قدمت في جامعة أم القرى في العام ١٤٣٢ هـ. تناول فيه كاتبه أبرز مقاصد الدعوة إلى الله، وإعداد الداعية، وأثر فقه مقاصد الدعوة في حياة الداعية.

خطة البحث: تتكون خطة البحث من مقدمة، وثلاثة مباحث، خاتمة. المقدمة اشتملت على: أهمية البحث، وأسباب اختياره، وإشكاليته، ومنهجه، والدراسات السابقة.

المبحث الأول: مفهوم المقاصد والدعوة والحكمة وفيه ثلاثة مطالب هي:

- المطلب الأول: تعريف المقاصد في اللغة والاصطلاح.
- المطلب الثاني: تعريف الدعوة في اللغة والاصطلاح.
- المطلب الثالث: تعريف الحكمة في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثاني: رعاية مقاصد الدعوة في الجانب التشريعي وفيه ثلاثة مطالب هي:

المطلب الأول: مقصد التدرّج في الأحكام.

المطلب الثاني: مقصد قلة التكاليف.

المطلب الثالث: مقصد التيسير ورفع الحرج.

المبحث الثالث: رعاية المقاصد في آيات الدعوة وفيه ثلاثة مطالب هي:

المطلب الأول: مقصد الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

المطلب الثاني: مقصد هداية الناس.

المطلب الثالث: مقصد نشر الدين.

الخاتمة: وتشمل أهم النتائج، والتوصيات.

المبحث الأول:

مفهوم المقاصد والدعوة والحكمة

المطلب الأول: تعريف المقاصد في اللغة والاصطلاح

المقاصد لغة: جمع مقصد. يقال: قَصَدَ يَقْصِدُ قَصْدًا وَمَقْصِدًا من باب "ضرب"، والقصد: الاعتماد، والأم، والتوجه، والغرض، والإرادة، وإتيان الشيء. والقَصْدُ في المَعِيشَةِ: تَرْكُ الإسْرَافِ من غَيْرِ تَقْتِيرٍ. والقَصِيدُ من الشَّعْرِ: ما تَمَّ شَطْرُ أُنْبَيْتِهِ، وهو مأخوذ من قَصَدَ الشَّيْءُ: أي كَسَرَهُ^(١). وأقرب المعاني منها للمعنى الاصطلاحي هو معنى الأم والتوجه. وموقعها في كلام العرب، الاعتزام أو التوجه والنهوض نحو الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور، هذا أصله في الحقيقة^(٢) كما تعني العدل والتوسط أو الاعتدال والوسطية، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ {لقمان: ١٩}، وقوله: - ﷺ - «القصد القصد تبلغوا»^(٣).

المقاصد اصطلاحاً:

عندما نبحث عن تعريف المقاصد نجد أن التعريفات تنصرف مباشرة إلى المقاصد الشرعية، وقل أن تجد تعريفاً محدداً أو دقيقاً للمقاصد يحظى بالقبول والاتفاق من قبل كافة العلماء أو أغلبهم. ولعل أبرز من عرفها الشيخ الطاهر ابن عاشور في أحد أقسامها بقوله: "مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، ويدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضاً معاني من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها"^(٤)، وتبقى الإشارة في هذه الدراسة

(١) المحيط في اللغة، الطالقاني، (٥/ ٢٥٦). وتهذيب اللغة، أبو منصور الأزهرى، (٨/ ٢٧٤).

(٢) لسان العرب، ابن منظور، (٣/ ٣٥٥). معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، عبد المنعم (٣/ ٩٦).

(٣) الجامع الصحيح، البخاري، (٨/ ٩٨/ ٦٤٦٣).

(٤) مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، ص ٥١.

إلى علاقة المقاصد بفهم القرآن وتفسيره، ذلك أن العلم بمقاصد الشريعة ليس مقصوداً لذاته، وإنما يراد به - فيما يراد - إعماله واستثماره في فهم النصوص الشرعية وتوجيهها، ونحن بصدد التركيز على مقاصد القرآن سيما المقاصد الدعوية.

المطلب الثاني: تعريف الدعوة لغة واصطلاحاً

تعريف الدعوة لغة: الطلب، يقال: دعا بالشيء طلب إحضاره، ودعا إلى الشيء: حث على قصده، ودعوت زيدا: ناديته وطلبتُ إقباله، ويقال: دعاه إلى الصلاة، ودعاه إلى القتال، ودعاه إلى المذهب: حثه على اعتقاده وساقه إليه، وتداعى القوم: دعا بعضهم بعضاً حتى يجتمعوا^(١).

و"المؤذن داعي الله، والنبي صلى الله عليه وسلم داعي الأمة إلى توحيد الله وطاعته"^(٢)، قال عز وجل
مُخْبِرًا عَنِ الْجَنِّ الَّذِينَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ وَوَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ، قَالُوا: ﴿يَقَوْمًا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ
وَأَمِنُوا بِهِ، يَعْفَرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجَزِّمُ مِّنْ عَذَابِ إِلَهِكُمْ﴾ [الأحقاف: ٣١].

والدعاء إلى الشيء الحث على قصده، ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف -عليه السلام- قال تعالى:
﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ﴾ {يونس: ٢٥}. ومن هذا يتبين لنا أن الدعوة في اللغة تستعمل في الخير
والهدى كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا
أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ {يوسف: ١٠٨}، والدعوة الطلب والنداء والدعاء والتجمع والاستمالة.
تعريفها اصطلاحاً هي: تبليغ الإسلام للناس وتعليمه إياهم وتطبيقه في واقع الحياة. وقيل: هي
دين الله الذي بعث به الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- جميعاً، تجدد على يد محمد -صلى الله عليه
وسلم- خاتم النبيين، كاملة وافية لصالح الدنيا والآخرة .

(١) لسان العرب، ابن منظور، (١٣ / ٢٥٨)، والقاموس المحيط، الفيروز آبادي ص ١٦٥٤، والمصباح المنير في

غريب الشرح الكبير للرافعي (١ / ١٩٤).

(٢) المصباح المنير، الفيومي: (١ / ١٠٣).

وقيل: هي دين الله الذي ارتضاه للعالمين؛ تمكيناً لخلافتهم، وتيسيراً لضرورتهم، ووفاءً بحقوقهم، ورعايةً لشؤونهم، وحمايةً لوحدهم، وتكريماً لإنسانيتهم، وإشاعةً للحق والعدل فيما بينهم.^(١)

موضوعها: الدعوة في ميادين الإسلام.

حكمها: اتفق العلماء على أنها واجبة، واختلفوا في نوعية الوجوب، هل هو على التعيين أم على الكفاية؟ وأجيب بأن الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية، بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاة، فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيها، فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي ذلك الواجب، وصارت الدعوة في حق الباقي سنة مؤكدة، وعملاً صالحاً جليلاً. وإذا لم يقيم أهل الإقليم، أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام، صار الإثم عاماً، وصار الواجب على الجميع^(٢)

أساليب الدعوة:

(١) الحكمة: قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل: ١٢٥].

(١) الموعظة الحسنة، وهي التي تجعل المدعو يقبلها ويحبها وهي التي تكون:

- ١- بالتعريض: "ما بال أقوام".
- ٢- الترغيب والترهيب.
- ٣- التذكير بالنعمة.
- ٤- التذكير بالإشارة اللطيفة.
- ٥- الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

١) الدعوة الإسلامية دعوة عالمية، الراوي: محمد عبد الرحمن، ص: ١١-١٢.

٢) الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله، ص ١٤.

- ٦- الإعلام.
- ٧- التّأليف، والكتابة، والتّحقيق، والتّخريج.
- ٨- دروس المساجد.
- ٩- الخروج إلى القرى والمساجد والمدن.
- (٢) المجادلة بالتي هي أحسن وتكونُ:
- ١٠- بالجدل، والحوار، وإقامة الحجّة.
- ١١- المناظرات العلمية.
- ١٢- دعوة أهل الكتاب بالحوار، والمناقشات العلمية.
- ١٣- استخدام العلم، ونظريّاته، واكتشافاته.
- ١٤- الاهتمام بالروح، وتزكية النّفس، وأعمال البرّ^(١).

أهداف الدعوة:

- ١- إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.
 - ٢- ابتغاء رضوان الله تعالى والأجر منه سبحانه والجنة.
 - ٣- إقامة شرع الله في أرضه.
 - ٤- إقامة الحجّة والإعذار.
 - ٥- تثبيت الداعية على الحق والدعوة.
- قال ابن القيم-رحمه الله تعالى-: "إذا كانت الدّعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلّها وأفضلها فهي لا تحصّل إلّا بالعلم الذي يدعو به وإليه، بل لا بدّ في كمال الدّعوة من البلوغ في العلم، إلى حدّ أقصى يصل إليه السّعي، ويكفي هذا في شرف العلم أنّ صاحبه يجوز به هذا المقام، والله يؤتي فضله من يشاء^(٢)."

(١) الأسلوب التربوي للدعوة إلى الله في العصر الحاضر، الخياط، (١٠٤، ١٠٥).

(٢) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: ابن قيم الجوزية (١/١٥٤).

المطلب الثالث: الحكمة لغة واصطلاحاً:

جاءت كلمة الحكمة في اللغة بعدة معانٍ، منها:

١- تستعمل بمعنى: العدل، والعلم، والحلم، والنبوة، والقرآن، والإنجيل.

وأحكم الأمر: أتقنه فاستحكم ومنعه عن الفساد^(١).

٢- والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، ويُقال لمن يحسن دقائق الصناعات

ويُتقنها: حكيم^(٢).

٣- والحكيم: المتقن للأمر، يقال للرجل إذا كان حكيماً: قد أحكمته التجارب^(٣).

٤- والحكْم والحكيم هما بمعنى: الحاكم، والقاضي، والحكيم فعيل بمعنى فاعل، أو هو الذي يُحكّم

الأشياء ويتقنها، فهو فعيل بمعنى: مفاعل^(٤).

الحكمة اصطلاحاً: قال بعضهم: الحكمة: هي العدل والعلم والحكم والنبوة والقرآن والإنجيل:

ووضع الشيء في موضعه، وصواب الأمر وسداده وأفعال الله كذلك، لأنه يتصرف بمقتضى الملك

فيفعل ما يشاء، وافق غرض العباد أم لا. وفي عرف العلماء: هي استعمال النفس الإنسانية باقتباس

العلوم النظرية واكتساب الملكة الثابتة على الأفعال الفاضلة قدر طاقتها^(٥).

وقال بعضهم: الحكمة هي معرفة الحقائق على ما هي بقدر الاستطاعة، وهي العلم النافع المعبر عنه

بمعرفة ما لها وما عليها المشار إليه بقوله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ

فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩]^(٦)

١ القاموس المحيط، الفيروز آبادي، (١٢ / ١٤٣)، ومختار الصحاح، مادة: حكم، ص ٦٢.

٢ النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات، (١ / ١١٩)، ولسان العرب لابن منظور، (١٢ /

١٤٠)، والمعجم الوسيط، مادة: حكم، ١ / ١٩٠.

٣ انظر: لسان العرب، ابن منظور، (١٢ / ١٤٣)، ومختار الصحاح، ص ٦٢.

٤ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، (١ / ٤١٩).

٥ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، الكفوي، (١ / ٣٨٢).

٦ النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، باب الحاء مع الكاف، مادة: حكم، ١ / ٤١٩.

عند أهل السلوك: قال التهانوي^(١) تعريفين للحكمة هما:

أ- الحكمة معرفة آفات النفس والشيطان والرياضات.

ب- الحكمة هيئة للقوة العقلية العملية المتوسطة، وهي هيئة تصدر بها الأفعال بالمر والحيلة وبين البلاهة وهي الحمق، والحكمة بهذا المعنى أحد أجزاء العدالة المقابلة للجور^(٢).

من معاني كلمة الحكمة في القرآن الكريم: ذكر أهل التفسير أنّ الحكمة في القرآن على ستة أوجه^(٣):

أحدها: الموعدة، ومنه قوله تعالى: ﴿حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الْأُنذُرُ﴾ [القمر: ٥].

الثاني: السنة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [البقرة: ١٥١].

الثالث: الفهم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ [لقمان: ١٢].

الرابع: النبوة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَشَدَدًا مُلْكَهُ، وَآيَاتِنَا الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ [ص: ٢٠].

الخامس: القرآن أمره ونهيه، ومنه قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [التحل: ١٢٥].

السادس: علوم القرآن، ومنه قوله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩].

١ التهانوي: هو محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي كاتب وعالم هندي، صاحب موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون. لا يعرف بالتحديد سنة وفاته، وقد رجح كفيل أحمد القاسمي أن وفاته كانت سنة ١١٩١هـ، استنادا على مقالة بالأردنية كتبها نور الحسن راشد الكاند هلوي، وذكر أن توقيع القاضي التهانوي وجد في وثائق وفتاوى إلى سنة ١١٩١ هـ ولا يوجد له توقيع بعد هذه السنة. انظر الأعلام للزركلي.

٢ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي، (١/٧٠١).

٣ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، عدد من المختصين، (٥/١٦٧٩).

المبحث الثاني:

رعاية مقاصد الدعوة في الجانب التشريعي

المطلب الأول: مقصد التدرج في الأحكام

التدرج في الأحكام مقصد قرآني؛ إذ به تتحقق المصالح وتدفع المفاسد، فالله سبحانه وتعالى لم ينزل شرعه دفعةً؛ بل نزله متفرقاً متدرجاً حسب الوقائع والأحداث، ناظراً إلى ما عليه الناس من حالة تستدعي الانتقال بهم تدرجاً، وكذا النبي -صلى الله عليه وسلم- ارتحل بالناس عبر هذا التدرج حتى استقر دين الله في نفوسهم، ذلك كان شأن الدولة التي أقامها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان شأن الدعوة التي أحكم غرسها ببقية، وسرى نفعها في العالمين، وكان شأن الرجال الذين أعددهم لصحبته، فالتدرج وسيلة الإحكام والإجادة، ولولاه ما أعد الرجال، ولا هيئت الأجواء، ولا بقيت الدعوة.

والتدرج في الدعوة شمل العبادات، والمعاملات، والعادات، وهذا يعني أهميته في تأليف النفوس التي عُرفت بالقسوة والقوة، ولا قانون يحكمها سوى أن صاحب القوة هو الذي يسود، فالصلاة لم

تفرض جملة واحدة؛ بل في بدايتها فرض قيام الليل، قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الْمَرْزُوقُ ۝١﴾ ﴿فَرَأَيْتَ إِلَّا قَلِيلًا ۝٢﴾

﴿يَصَفَّهُ ۝٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝٤﴾ إِنَّا سَأَلْنَا عَلَيْكَ قَوْلًا نَفِيلًا ۝٥﴾ ﴿

[المزمل: ١-٥]، وجاء في السورة أيضاً: قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنَصْفَهُ، وَثُلُثَهُ،

وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ

أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِعُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ

اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٢٠﴾ ﴿ {المزمل: ٢٠} . ثم ركعتي الغداة والعشي،

ثم فُرِضت الصلوات الخمس .

ذكر المفسرون أن الله تعالى فرض قيام الليل على المسلمين عاماً كاملاً، ثم نزل التخفيف في آخر السورة بعد عام كامل في قوله تعالى: ﴿فَأَقْرَهُوْا مَا يَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠]، فنسخ قيام الليل للمسلمين، وظل الأمر فرضاً على النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول الطبري^(١) في تفسيره: "فَكُتِبَتْ عَلَيْهِمْ، وَأَنْزِلَتْ بِمَنْزِلَةِ الْفَرِيضَةِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَرْبِطُ الْحَبْلَ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ؛ فَلَمَّا رَأَى اللَّهُ مَا يَكْلَفُونَ مِمَّا يَبْتَغُونَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَرِضَاهُ، وَضَعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ﴾ [المزمل: ٢٠] إِلَىٰ ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَنَابَ عَلَيْهِمْ﴾، فَرَدَّهُمْ إِلَى الْفَرِيضَةِ، وَوَضَعَ عَنْهُمْ النَّافِلَةَ، إِلَّا مَا تَطَوَّعُوا بِهِ"^(٢). وروى البخاري -رحمه الله تعالى- قول عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنها قالت: (فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر^(٣)). قال ابن حجر -رحمه الله-: "إنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد، وكان فرض الصلوات الخمس في ليلة الإسراء، كما ورد ذلك في قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧] يقول القرطبي -رحمه الله تعالى-: (وهذه الآية بإجماع من المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة^(٤)).

١ الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، الإمام، العلم، المجتهد، عالم العصر، أبو جعفر الطبري، صاحب التصانيف البديعة، من أهل آمل طبرستان، مولده: سنة أربع وعشرين ومائتين، وطلب العلم بعد الأربعين ومائتين وأكثر الترحال، ولقي نبلاء الرجال، وكان من أفراد الدهر علماً، وذكاء، وكثرة تصانيف، توفي سنة عشر وثلاث مائت ودفن في داره ببغداد. انظر سير أعلام النبلاء (١٤/٢٦٧).

٢ تفسير الطبري، أبو جعفر الطبري. (٢٣/٣٦٠).

٣ الجامع الصحيح، البخاري، (١/٧٩/٣٥٠)، مرجع سابق.

٤ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، (١٠/٣٠٣).

سبق في علم الله- سبحانه وتعالى- أن النفس البشرية نافرة عن كل جديد غير مألوف، لذلك كانت الأحكام تنتزل عليها رويداً رويداً، فكلما ألفت حكماً وتابعت العمل فيه توالت عليها الأحكام الشرعية، ومع كل حكم جديد تتحوّل النفس من حالة التيه والضلال إلى حالة الطمأنينة والسكينة، حتى اكتمل التنزيل بقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]. وهذه الفترة لا بدّ فيها من بناء المجتمع وتكوينه الذي سوف يقوم بهذا الدين خير قيام. إن بناء صرح شامخ من الطوب أو الحجر قد يستغرق عاماً أو بعض عام، ولكن بناء الرجال القادرين على تحمل أمانة الدين، وتحويل الأفكار، وتصحيح المعتقدات يحتاج إلى أعوام طويلة، وعمل دؤوب، وجهد؛ ولهذا كانت الحاجة إلى التدرج؛ لأنّه قانون الفطرة الذي يرفض الطفرة.

والتدرج أمرٌ مقصودٌ لتسهيل الدعوة ونشرها بين جميع فئات المجتمع، روى البخاري - رحمه الله تعالى - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتخولنا بالموعة في الأيام؛ كراهة السامة علينا."^(١)

يقول ابن حجر - رحمه الله تعالى - وفيه "رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وحسن التوصل إلى تعليمهم وتفهمهم؛ ليأخذوا عنه بنشاط لا عن ضجر ولا ملل، ويقتدئ به في ذلك؛ فإن التعليم بالتدريج أخف مؤنة، وأدعى إلى الثبات."^(٢)

المطلب الثاني: مقصد قلة التكاليف

إنّ المتتبع للتكاليف الشرعية يجدها قليلة ميسورة سهلة في مقابل ما أحل الله لعباده من المباحات، وما سكت الله عنه ودخل في جملة المباح، ولعل المقصد من ذلك أن تؤدي العبادة وجميع التكاليف في كامل صورتها التي شرعها الله تعالى، ويؤيد ذلك قول بعضهم: "تمتاز الشريعة الإسلامية بقلة

١ الجامع الصحيح، البخاري، (١/٢٥/٦٨).

٢ فتح الباري، ابن حجر (١١/٢٢٨/٦٤١١).

التكاليف؛ حيث سلكت طريقاً وسطاً لا مشقة فيه بكثرة التكاليف ولا إرهاق؛ ويؤيد هذا أن السلف كانوا يكرهون السؤال عن النوازل قبل حدوثها، وكانوا يكرهون الاستفتاء في المسائل المقدرة^(١). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس حين سأل عن الحج أفي كل عام يا رسول الله؟ قال -صلى الله عليه وسلم-: "لو قلت: نعم، لوجبت. ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم"^(٢)، وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله فرض فرائض، فلا تضيعوها، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء؛ رحمة بكم، غير نسيان، فلا تبحثوا عنها"^(٣).

وتكاليف الله لعباده فيها جانب القلة واليسر؛ لأن الله يعلم ضعف العباد، كما يعلم إعراضهم عن الطاعة، وأن الإنسان له مطالب في الحياة يقوم عليها ويسعى في تطويرها، سواء كانت مادية، أو جسدية، ولم يجعل الله ارتباط عباده بالتكاليف يقوم على التبادل أو النفعية، وإنما قام على الارتقاء بالروح وتركية النفس وتطهيرها من برائن الجاهلية وحب الدنيا، فجعل الله الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة، والصيام شهراً في السنة، والزكاة كل مرة في السنة، والحج مرة في العمر. والمتأمل في هذه التكاليف يلاحظ التنوع في العبادات فهناك عبادة بدنية، وأخرى مالية تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وهذا العمري قمة التوازن التكليفي والاجتماعي بين العباد. ولا يخفى على كل ذي لب وبصيرة فوائد وحكم قلة التكاليف في التشريع ومنها:

- ١- الإرشاد إلى استنباط الأحكام التي تقتضيها مصالح الناس، فحيثما وجدت المصلحة، وُجدَ حكم الله.
- ٢- الإثارة إلى أن الشارع ينبغي له أن يبين لهم ما في تشريعه من مصالحهم، وجلب النفع لهم، ودفع الضرر عنهم. يقول تعالى في الزكاة: ﴿حُدِّمِنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣].

١ التهذيب في فقه الإمام الشافعي، البغوي الشافعي (٩/١).

٢ الجامع الصحيح، مسلم، (١٣٣٧/٩٧٥/٢).

٣ المعجم الكبير، الطبراني، (٥٨٩/٢٢١/٢٢).

وفي الحج: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ [الحج: ٢٨].

وفي القتل: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٩].

وفي الصلاة: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

ولما كان التشريع الإسلامي مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد، فإنه لم يضع إلا قواعد عامة وأموراً كلية، يدور عليها نظام الحياة في كل زمان ومكان، تاركاً التفاصيل الجزئية المختلفة يستنبطها المجتهدون والعلماء في ظل القواعد الكلية المقررة^(١). فالإسلام لا يرهق المسلمين، وإنما يراعي قدراتهم وطاقاتهم التي أودعها الله سبحانه داخل أجسام ونفوس عباده. يقول تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. ويقول صلى الله عليه وسلم: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رخصة لكم، ليس بنسيان، فلا تبحثوا عنها"^(٢).

لم تثقل الشريعة على الناس بكثرة التكاليف، ولم تكلفهم رهقاً، فالله رحيم بعباده يعلم أن في عباده ضعفاً، وأن وراءهم شغلاً لقوم حياتهم وتحصيل أرزاقهم ومن ثم كلفهم بعبادات محدودة لا تستغرق كل الوقت، ولم يطلب منهم الانقطاع للعبادة كالرهينة المسيحية حتى لا يؤثر ذلك على سير المصالح ودولاب الحياة، وفي الوقت نفسه لم تجعل الشريعة ارتباط الإنسان بالعبادة ارتباطاً خفيفاً على ندره حتى لا يتبلد حسه، ولا تهبط روحه، وإنما شرعت له من العبادات ما يكفي لتهديب خلقه، وسمو روحه وسلوكه، بحيث يكون دائم الاتصال بالله رب العالمين فجعلت له عبادة يومية تؤدي خمس مرات كل يوم، وتتراوح بين أجزاء اليوم كله وبعضاً من الليل، وجعلت عبادة سنوية كالصوم

١ انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي، البغوي الشافعي، (٩/١).

٢ السنن الكبرى، البيهقي، (١٠/٢١/١٩٧٢٥).

والزكاة، وعبادة في العمر كالحج^(١). والمحافضة على هذه الطاعات التي أمر بها الله - سبحانه وتعالى -
تجعل صاحبها في درجة الشهداء والصديقين، فهذا رجل أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:
يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس،
وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: "من الصديقين والشهداء"^(٢)

١ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، العدد ٤٤٤ الواقعية والمثالية في الإسلام، (١٨/١٦٦).

٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ابن حبان (٨/٢٢٤).

المطلب الثالث: مقصد التيسير ورفع الحرج

من المقاصد التي أولتها الشريعة اهتماماً عظيماً التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم والمشقة، قال تعالى مبيناً هذا المقصد العظيم قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، وضعف الإنسان الوارد في الآيات هو ضعف في الجبلة ملازم له لا ينفك عنه، ويتضح هذا في أن الشخص إذا أصابته مصيبة - أياً كانت - تجده يجزع ويفزع طالباً العون والنجدة، ثم إذا زالت الغشاوة عنه وانقشعت سحابة المصيبة استرجع وتاب إلى الله، لهذا كان التيسير والتخفيف على العبد في أحكام الشريعة الإسلامية ولم يكلف إلا بما يطيق، فالفطر للمسافر في رمضان من اليسر في الدين، وإباحة التيمم عند عدم الماء أو الضرر باستعماله، من اليسر في الدين، وفي سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- أعظم شاهد على الاهتمام بهذا المقصد في الدعوة إلى الله، ففي صحيح مسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله لم يبعثني معتاً ولا متعتاً ولكن بعثني مبسراً"^(١)، وكان -صلى الله عليه وسلم- إذا بعث واحداً من أصحابه ذكره بهذا المقصد العظيم، فعن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا بعث واحداً من أصحابه في بعض أمره قال: "بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا"^(٢). ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال "إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة"^(٣). وكان -صلى الله عليه وسلم- يكره من الأسئلة ما يكون سبباً في تحريم أمور لم تحرم من قبل وفي ذلك يقول: "ذُرُونِي مَا تَرَكَتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ

١ الجامع الصحيح، مسلم، (٢/١١٠٤/١٤٧٧).

٢ الجامع الصحيح، مسلم، (٣/١٣٨٥/١٧٣٢). مرجع سابق.

٣ الجامع الصحيح، البخاري، (١/١٦/٣٩). مرجع سابق.

سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ"^(١) ولما اجتمع الصحابة على صلاة التراويح؛ امتنع عن الخروج إليهم في الليلة الثالثة، وكانت العلة من وراء ذلك خشيته أن تفرض عليهم صلاة القيام فلا يستطيعون القيام بها. ومن اليسر أنَّ أَعْرَابِيًّا بِال فِي الْمَسْجِدِ، فَتَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقْعُوا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنْبًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُسِيرِينَ وَكَمْ تَبِعْتُمَا مُعَسِّرِينَ»^(٢). ومن التيسير اختياره -صلى الله عليه وسلم- لكل سهلٍ ميسورٍ، فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: "مَا حُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا كَمْ يَكُنْ إِيْتِمًا، فَإِنْ كَانَ إِيْتِمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ"^(٣). فالأفعال الشرعية من عبادات ومعاملات وأنكحة وجنابات وكفارات مرتبطة بالمشاق والأعباء التي يقدر عليها المكلفون، والتي لا توقع أصحابها في الحرج والضرر، ولا تؤدي بهم إلى المفاسد والمهلك، وهي أمور تتلازم وترتبط بشكل وثيق ومتين بالأفعال والأعمال والأقوال والاعتقادات الشرعية، فالتكيف الشرعي لا يقوم إلا بها، وهي تدور معه وجوداً وعدمًا، والتكيف لم يعتبر تكليفاً إلا لما فيه من الكلفة الشاقة، ولما ينضوي عليه من تحمل بعض الأتعاب والإجهاد النفسي والجسدي والعقلي الذي يؤهله لمرتبة التكليف المرجوة^(٤).

والواجب على الدعاة والقائمين على إصلاح الناس مراعاة هذا المقصد في دعوة الناس، فما يظهر من فجورٍ وفسوقٍ على كثير من خلق الله يجب علينا الترفُّق بهم والأخذُ على أيديهم باللين والرفق، مستحضرين هدي القرآن الكريم، وهدى النبي -صلى الله عليه وسلم- في دعوتنا لعباد الله، إذ مهما فرَّط العبد وقصَّر في جنب الله -سبحانه وتعالى- ثم تاب ورجع فالله يقبله، ويرحم ضعفه ويبدل سيئاته حسنات، فيجب حسن الظنَّ بعباد الله لا إصدار الأحكام عليهم بأنهم من أهل النار، أو أنَّ

١ الجامع الصحيح، مسلم، (١٣٣٧/٩٥٧/٢).

٢ الجامع الصحيح، البخاري، (١/٥٤/٢٢٠).

٣ الجامع الصحيح، البخاري، (٤/١٨٩/٣٥٦٠).

٤ مقال بعنوان: رفع الحرج والتيسير في الشريعة، شبكة الألوكة.

الله لن يقبل منهم صرفاً ولا عدلاً، فهذا ليس من حقنا، ولا واجبنا؛ بل ولا حتى من نافلة القول؛ بل الواجب تقديم دين الله إلى الناس سهلاً ميسوراً من غير شططٍ ولا تعسفٍ، والصبر على ما يصدُرُ منهم من إساءاتٍ وبذاءاتٍ، فالرسلُ صبروا على أقوامهم في السراء والضراء، متحملين جميع أنواع الأذى، والداعية إلى الله قدوته الأنبياء والرسل في ذلك مستحضراً قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٣٣) وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ (٣٤) [فصلت: ٣٤، ٣٣]. ولا شيء يرجوه الداعية من الشدة والغلظة غير النفور والابتعاد سيما في العصر الذي نعيشه، فالناس ابتعدوا عن المنهج القويم بسبب كثرة الملهيات، وسهولة الوصول إلى المحرمات، وانتشار المنكرات في جميع زوايا المجتمع، وفتور الدعاة مع استعمال الأسلوب المنفر مع الغارقين في الشهوات والمحرمات متناسين تذكير الله تعالى لنيبه -صلى الله عليه وسلم-: ﴿ فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

المبحث الثالث:

رعاية المقاصد في آيات الدعوة

المطلب الأول: مقصد الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

الأصل في دين الله أنه دعا إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، والإقرار بربوبيته، وإن مما جاءت به الشريعة الانقياد والإذعان لأمر الله سبحانه وتعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، وهذا يتمثل

في اتباع الأوامر، واجتناب النواهي، قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا

دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾ [الأنفال: ٢٤]. ومبعث النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأمة بشيراً ونذيراً يتلوا عليهم الآيات

ويفصل لهم الأحكام؛ غاية منشودة وهدف مقصود، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رُسُلًا

مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾ [الجمعة: ٢]، فأمر الاستجابة مقصد رباني من أجله خلق الخلق، وقامت السموات والأرض،

والمستجيبون لله توحيداً، وعبادةً وإذعاناً وتسليماً، هم الناجون في اليوم الذي وعد الله به في قوله

تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رُسُلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن

كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾ [الشورى: ٤٧]. (لقد من الله على المؤمنين) "أي أحسن إليهم

وتفضل عليهم، والمنة النعمة العظيمة، وخص المؤمنين لكونهم المنتفعين ببعثة الرسول (إذ بعث فيهم

رسولاً من أنفسهم) يعني من جنسهم عربياً مثلهم، ولد ببلدهم، ونشأ بينهم يعرفون نسبه، وقيل

بشراً مثلهم، ووجه المنة على الأول أنهم يفقهون عنه ويفهمون كلامه، ولا يحتاجون إلى ترجمان،

ومعناها على الثاني أنهم يأنسون به بجامع البشرية، ولو كان ملكاً لم يحصل كمال الأنس به لاختلاف

الجنسية. (يتلوا عليهم آياته) هذه منة ثانية أي يتلوا عليهم القرآن بعد أن كانوا أهل جاهلية لا يعرفون

شيئاً من الشرائع، ولم يطرق أسماهم الوحي (ويزكيهم) أي يطهرهم من نجاسة الكفر والذنوب،
ودنس المحرمات والخبائث (ويعلمهم الكتاب) أي القرآن (والحكمة) السنة".^(٣)

ونجد أن الاستجابة لأمر الله تحققت مع الرعيل الأول من الصحابة الكرام رضوان الله
عليهم، فما توانى أحد؛ بل ولا ترددوا في تنفيذ أوامر الله تعالى أمراً ونهياً، والقرآن الكريم حافل بهذه
النماذج، وكذلك سنة الحبيب المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، فكان الواحد منهم يتلقى الأمر أو
النهي، فيستجيب فوراً دون تردد، يُحوّله إلى واقع ملموسٍ وفعلٍ محسوسٍ. وهذا يُنبئ عن عمق
إيمانٍ وصدقٍ إذعانٍ. عن أنس -رضي الله عنه-، قال: كنت ساقى القوم في منزل أبي طلحة، وكان
خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منادياً ينادي: «ألا إن الخمر قد
حرمت» قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج، فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة، فقال
بعض القوم: قد قتل قومٌ وهي في بطونهم، فأُنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مُجُنَّحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ [المائدة: ٩٣]^(٤)، وتقول عائشة - رضي الله عنها -: "إن لنساء قريش لفضلاً،
وإني - والله - ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، أشدّ تصديقاً لكتاب الله، ولقد أنزلت: {وَلْيَضْرِبَنَّ
بِخُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} {وَلْيَضْرِبَنَّ بِخُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} [النور: ٣١]، فينقلب رجالهنّ إليهنّ يتلون
ما أنزل الله إليهنّ فيها، ويتلوا الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا
قامت إلى مرطها المرحل، فاعتجرت بها تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله في كتابه، فأصبحن وراء رسول
الله -صلى الله عليه وسلم- مُعتجراتٍ كأنّ على رؤوسهنّ الغربان".^(٥)

١ فتح البيان في مقاصد القرآن، صديق خان، (٢/٣٦٨).

٢ الجامع الصحيح، البخاري، (٣/١٣٢/٢٤٦٤).

٣ سنن أبي داود: أبو داود، (٦/١٩٧/٤١٠١).

ورأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاتماً من ذهبٍ في يد رجلٍ، فنزعه وطرحه وقال: "يعمدُ أحدكم إلى جمرَةٍ من نارٍ فيجعلها في يده"^(١). فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خذ خاتمك وانتفع به. فقال: لا والله، لا أخذه أبداً وقد طرحه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. والسؤال الذي يمكننا طرحه، هل مازال شعور الاستجابة في الخلف كما رأينا في السلف؟ والإجابة على ذلك تبدو واضحة جليّة، ذلك أن الأرض لن تخلو لله من مستجيب لأمره مهما شقت عليهم عقبات الطريق وما أكثرهم، وفي المقابل نجد أن طائفة ليست بالقليلة تقاعست عن الاستجابة لأمر الله ونأت بنفسها وهذه الفئة قسمين قسم استحوذ عليهم الشيطان فكفروا بالله وغرّتهم الحياة الدنيا بشهواتها فكانوا من الكافرين، وقسم آمنوا بالله لكن اجتالتهم الشياطين فتارةً يستجيبون لأمر الله مخالفين للشيطان، وتارةً الشياطين تغريهم بالمعاصي والملاذات فينغمسون فيها، وهذه الفئة كثيرة في عصرنا، ويرجع ذلك إلى بُعد عهد النبوة والخلافة، ومعايشة الناس عصر التحولات المعرفية والعلمية - التكنولوجية - والانشغال بسفنا سف الأمور كالمسرح، والرياضة، وفي المقابل ترك الانشغال بالتربية الروحية للأسرة والفرد على السواء.

المطلب الثاني: مقصد هداية الناس وتزكية النفوس.

الخطاب القرآني كان واضحاً وصريحاً في حرصه على هداية الناس، قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٩]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُجَدِّلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٦]. تناول القرآن حياة الإنسان من جميع جوانبها منذ نشأته إلى دخوله الجنة أو النار، فهو القوة الفعالة التي اعتمدها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هداية الناس، كانت العقول والأفكار مقيدة

١ الجامع الصحيح، مسلم، (٣/١٦٥٥/٢٠٩٠).

فلم تستطع أن تفهم ما في هذا الكون من الأسرار والحكم، فجاء القرآن محرراً لها من القيود، وأعطى للعقل حريته في النظر والتفكير والتأمل في عجائب هذا الكون.

كان الناس قبل نزول القرآن فرقا وشيعا ومذاهب وأحزابا يعبدون آلهة شتى فقال لهم القرآن:

﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ ﴾ [قريش: ٣]، والإسلام هو دين التوحيد في هذا الوجود، قال

تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ [آل

عمران: ٨٥]، القرآن جاء مصححا لعقيدة التوحيد، وبالنظام الشامل لحياة الناس في كل شأن من

شؤونهم، بل في كل ما يحتاجون إليه من الغيبات، وما تدرکه حواسهم من المحسوسات سواء

اتصلت بالدنيا التي نعيش فيها، أو الحياة الأخرى التي نحن مقبلون عليها^(١). وهداية الناس مقصد

من مقاصد القرآن الكبرى قال تعالى: ﴿ الرَّكَّةُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى

النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ [إبراهيم: ١]، فإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى

نور الإيمان مقصد أولي، وإخراجهم من ظلمات المعصية والضلال إلى نور صدق الإيمان والهدى

يندرج تحت المقصد الأصلي، قال تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ لَهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾ [البقرة: ٢٥٧]، وقال تعالى: ﴿ رَسُولًا يَنْلُؤُا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [الطلاق: ١١]. وكذلك رأينا كيف كان النبي -صلى

الله عليه وسلم- حريصاً على هداية الناس جميعاً ودعوتهم إلى توحيد الله، والتمسك بالعروة الوثقى،

قال صلى الله عليه وسلم " «إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله

جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، ف يجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا

أخذ بحجزكم عن النار، وهم يقتحمون فيها^(٢)، وكذلك تشجيعه -صلى الله عليه وسلم- للدعاة

١ كتاب التوحيد المسمى بـ «التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد»، الحملاوي ص ١٧.

٢: الجامع الصحيح، البخاري (٨/١٠٢/١٠٢٣)، مرجع سابق.

في الجد والاجتهاد في تبليغ الدعوة ولأن تبلغ دعوته واحداً فيهتدي خيراً له من الدنيا وما فيها من نعيم، قال صلى الله عليه وسلم: في وصيته لعلي - رضي الله عنه - حين أعطاه الراية يوم خيبر "انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً خيراً لك من أن يكون لك حمر النعم"^(١)

والتأمل في كتاب الله يجد أن القرآن قد أفرد حيزاً واسعاً لتزكية النفوس والنهوض بها، قال تعالى: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٥١]، وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [آل عمران: ١٦٤]. "يتلوا عليهم آياته يعني القرآن ويزكيهم أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكوا نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل أي من قبل هذا الرسول لفي ضلال مبين أي لفي غي وجاهل ظاهر جلي بين لكل أحد"^(٢). "ويزكيكم التزكية تطهير النفس مشتقة من الزكاة وهي النماء، وذلك لأن في أصل خلقة النفوس كمالات وطهارات تعترضها أرجاس ناشئة عن ضلال أو تضليل، فتهديب النفوس وتقويمها يزيدها من ذلك الخير المودع فيها، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ [التين: ٤] ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾ [التين: ٦]، وفي الحديث: «بعثت لأتمم حسن الأخلاق»^(٣)، ففي الإرشاد إلى الصلاح والكمال نماء لما أودع الله في النفوس من الخير في الفطرة. وقوله: ويعلمكم الكتاب والحكمة أي يعلمكم الشريعة فالكتاب هنا هو القرآن

١: الجامع الصحيح، البخاري، (٤/٦٠/٣٠٠٩)، مرجع سابق.

٢ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (١/٣١٧).

٣الموطأ، الإمام مالك، (٢/٨/٩٠٤).

باعتبار كونه كتاب تشريع لا باعتبار كونه معجزاً ويعلمكم أصول الفضائل، فالحكمة هي التعاليم المانعة من الوقوع في الخطأ والفساد^(١).

المطلب الثالث: مقصد نشر الدين

قال تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٤]. فالآية صريحة في دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى دين الله - سبحانه وتعالى - وهي عبادة الله وحده لا شريك له، ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا ﴾ "أي أعرضوا عما دعوا إليه، ﴿ فَقُولُوا ﴾ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ أي متصفون بدين الإسلام منقادون لأحكامه معترفون بما لله علينا في ذلك من المنن والإنعام، غير متخذين أحداً رباً لا عيسى ولا عزيزاً ولا الملائكة، لأنهم بشر مثلنا محدث كحدثنا، ولا نقبل من الرهبان شيئاً بتحريمهم علينا ما لم يحرمه الله علينا، فنكون قد اتخذناهم أرباباً."^(٢)

قال تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُمُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ [النحل: ١٢٥]، تعني أن الله يريد نشر هذا الدين وإيصاله لجميع الخلق، ولا يتأتى ذلك إلا بالصبر والحكمة، ولطف العبارة، وتحمل الأذى. يقول الطاهر ابن عاشور - رحمه الله -: "والتخلق بهذه الآية هو أن كل من يقوم مقاماً من مقامات الرسول - صلى الله عليه وسلم - في إرشاد المسلمين أو سياستهم يجب عليه أن يكون سالكاً للطرائق الثلاث: الحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، وإلا كان منصرفاً عن

١ التحرير والتنوير، ابن عاشور، (٤٩/٢) مرجع سابق.

٢ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، (١٠٦/٤).

الآداب الإسلامية وغير خَلِيقٍ بما هو فيه من سياسة الأمة، وأن يخشى أن يعرض مصالح الأمة للتلف، فإصلاح الأمة يتطلب إبلاغ الحق إليها بهذه الوسائل الثلاث^(١).

الحكمة في الدعوة إلى دين الله إذا كانت مطلوبة من الصحابة، فحاجتنا إليها نحن أشد في ظل انصراف الدعاة، وزهدهم في أمر الدعوة، -إلا من رحم ربي- والإقبال على نزوات الدنيا واللحاق بركب المناصب، وجمع المال والتمتع به، وكذلك المدعو في تغيّر بيئي واجتماعي يحتاج إلى حكمة مقرونة بالصبر؛ لكي نبرز على أكمل وجه ديناً خالياً من جميع أنواع العنف والغلو والتطرف، كما أنه مصونٌ ومحفوظٌ من كل بدعةٍ وانحراف.

ويجدر بنا أن نشير إلى الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، فسهولة التواصل بالإنترنت عبر تويتر، أو الفيس بوك، أو الوات ساب، أو عبر قنوات الإنستغرام، أو اليوتيوب؛ كلها قنوات يستطيع كل مسلم يدعوها من خلالها ويقوم بتوصيل رسالته، أو ردّ شبهة، أو تصحيح معتقدٍ، وإني لأعجب من الداعية الذي يرى أصحاب الأهواء والضلال ينشرون الباطل والضلال وينزوي خجلاً، وتارةً متغافلاً من غير أن يشارك بكلمة يتبرأ بها يوم القيامة أمام الله - سبحانه وتعالى- وربّما يشارك الواحد منّا في مجموعات إسفيرية ولا يكون له أدنى أثر في تبليغ دعوة الله هؤلاء الناس، وللأسف يعتقد الكثير منّا أنّ الداعية هو ذلك الموظف من قبل الدولة وله راتب يتقاضاه نظير هذا العمل، وعلى هذا الفهم غابت الدعوة في محافل أهل الباطل بإظهار الحق وردّ الكذب والافتراء في دين الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.

إن الإعلام الحديث يُعتبر من أهمّ الوسائل التي تُساعد في نشر الدعوة للدّين الإسلامي وتحسين الصورة الذهنية الخاطئة عن الإسلام والمسلمين في العالم، وبالتالي يستطيع مجابهة وسائل الإعلام الغربية التي تعمل ليلاً ونهاراً على إيصال الصورة السيئة عن الإسلام، ولذلك يجب أن

١ انظر: التحرير والتنوير (١٤ / ٣٣٥) مرجع سابق.

نفكر بمعيارية شديدة، وأن نُحسن استخدام وسائل الإعلام على المستوى العالمي لكي تصل الرسالة المراد إيصالها للجميع.

إن وسائل الإعلام الإسلامي أصبحت ذات أهمية شديدة في نشر وتبليغ الدعوة إلى الإسلام التي بدأها الرسول -صلى الله عليه وسلم-، واستكملها الصحابة -رضوان الله عليهم-، مروراً بالتابعين وتابعي التابعين حتى وقتنا هذا، كما يتحمل علماء الأمة عبئاً أساسياً في تعريف غير المسلمين بالدين الإسلامي، ودعوتهم إلى التوحيد والإيمان، والدخول تحت راية الله ورسوله، والعمل على التصدي لمن يُحاولون تشويه صورة الإسلام في العالم، وخاصة وسائل الإعلام الغربية والصهيونية، تلك التي تكيد للإسلام صباح مساء، لكن نذكرهم بقوله تعالى: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ﴾ [الأنفال: ٣٠]، وشوكة الإسلام ستظل قائمة على مر الدهور والسنين، وإن عجز الدعاة وأصابع الكسل والهوان، وربما يظهر الباطل في جولة، ولكن للإسلام جولات وصولات.

١ مقال بعنوان: وسائل الإعلام الإسلامي ودورها في خدمة الدعوة إلى الله، شبكة الألوكة، بتصرف.

الخاتمة

بحمد الله وتوفيقه فقد وُفقنا في استعراض جملة من المقاصد والمعاني التي تهم الفرد والمجتمع، وفيما يلي استعراض لهذه النتائج:

- دعوة الناس إلى دين الله وتبصيرهم بالتمسك به وحثهم على التزام الأوامر واجتناب النواهي مقصد قرآني أصيل. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}.

الحكمة في كل أمرٍ مطلوبة وفي الدعوة إلى الله تظهر الحاجة إليها بجلاء، قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمْ بِلَاتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

- السماحة ولين الجانب، والعفو والصفح سمات تميز الداعية من غيره، قال ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ لَهْتُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾.

- دعوة غير المسلمين ومحاورتهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن، والرفق بهم، وحماية الضعيف منهم، وعدم الاستجابة للظلمة والمعتدين؛ أمر رباني مقصود، قال تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾.

- اليسر والسهولة ورفع الحرج مقصد يتميز به ديننا الحنيف دون غيره عن بقية الديانات السماوية.

- من سمات هذه الشريعة التدرج في تنزيل الأحكام، والغاية تتضح في تأليف النفوس وتطبيق الأحكام.

- من المقاصد الدعوية الارتقاء بالنفوس البشرية، وتطهيرها من دنس الشرك، وعبادة غير الله
- سبحانه وتعالى - ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾ ﴾ [الشمس: ٩-
١٠].

- من المقاصد الدعوية: الوسطية في دين الله تعالى فلا غلو ولا تطرف، ولا إفراط ولا تفريط.
- إظهار الحق وتقديمه للناس لا يعني الغلظة والشدة والقسوة، كما أن الدعوة بالتني هي
أحسن لا تعني إبداء جانب من الحق وإخفاء جانب.

التوصيات: يجدر بنا أن نشير في نهاية المطاف إلى النتائج على النحو التالي:

- يجب علينا الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الدعوة ونشر دين الله سبحانه وتعالى وإيصاله لجميع الناس دون تمييز أو حاجز الحدود.
- يجب على الدعاة تبسيط لغة الخطاب في دعوتهم للبسطاء من الناس، مراعين حال المدعوين والزمان والمكان.
- نحتاج إلى إعداد الدعاة علمياً، وتربوياً، وخلقياً حتى نستطيع تحقيق المقصد الأعلى وهو دخول الناس في دين الله أفواجاً.
- نحتاج إلى أفراد مساحة واسعة من مناهجنا التعليمية لتدريس مقاصد الدعوة، كما نحتاج إلى إنشاء المعاهد والمراكز التدريبية المتخصصة لتأهيل الدعاة والداعيات.
- على الداعية أن يكون واقعياً في دعوته فليست الدعوة أحلام ولا أقوال تذكر، وإنما هي واقع وأفعال تمارس على أرض الواقع.
- يجب على الداعية أن يقتدي بالحبيب المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في كل شيء، إذ الناس لا ينظرون إلى ما تحمل من علم أو معتقد بقدر ما يقتدون بأخلاقك وما تظهره من أفعال.

المراجع والمصادر

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد، البُستي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط: ١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.

الأسلوب التربوي للدعوة إلى الله في العصر الحاضر، الخياط، خالد ابن عبد الكريم [رسالة ماجستير-جامعة أم القرى].

تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، ط: ١، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٩ هـ

تهذيب اللغة: أبو منصور، محمد بن أحمد الأزهرى، ط: ١، دار النشر: دار إحياء التراث العربي-بيروت، ٢٠٠١ م.

التهذيب في فقه الإمام الشافعي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، ط: ١، الناشر: دار الكتب العلمية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط: ١، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.

الجامع الصحيح، البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط: ١، دار طوق النجاة، ١٤٢٢ هـ.

الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط: ٢، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م.

الدعوة الإسلامية دعوة عالمية، الراوي، محمد عبد الرحمن، الدار القومية للطباعة والنشر، ١٩٦٥ م. الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، ابن باز عبد العزيز بن عبد الله، ط: ٤، رئاسة إدارة البحوث العلمية

والإفتاء، الرياض المملكة العربية السعودية، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م ١٢.

سنن أبي داود، أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي السَّجِسْتَانِي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط: ١،
الناشر: دار الرسالة العالمية، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني
الشافعي، دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩ هـ.

فتح البيان في مقاصد القرآن، محمد صديق خان، البخاري، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيداً
- بيروت، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م.

القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، المتوفى سنة ٨١٧ هـ.

كتاب التوحيد المسمى بـ «التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد»، الحملاوي، عمر العرباوي،
مطبعة الوراقة العصرية، تاريخ النشر: ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م.

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، الكفوي، أيوب بن موسى الكفوي، أبو البقاء
الحنفي، تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري، مؤسسة الرسالة - بيروت.

لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور، ط ١ دار صادر، بيروت، (د.ت).

المحيط في اللغة، الطالقاني، صاحب الكافي القاسم ابن عباد الطالقاني، تحقيق، الشيخ محمد حسن
آل ياسين، ط: ١، عالم الكتب، بيروت، لبنان ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.

المسند الصحيح المختصر، صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري،
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

المصباح المنير، الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، دراسة وتحقيق: يوسف الشيخ
محمد، المكتبة العصرية.

المعجم الكبير، الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي،
ط: ٢، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، عبد المنعم، محمود عبد الرحمن، دار الفضيلة، القاهرة،
(د.ت).

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية - بيروت.

مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، محمد الطاهر بن عاشور التونسي، تحقيق: محمد الحبيب خوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م.

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد الحنفي التهانوي، تحقيق: د. علي دحروج، ط: ١، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت، - ١٩٩٦م. الموطأ، الإمام مالك: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٥م.

نصرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم، عدد من المختصين بإشراف الشيخ / صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي، ط: ١، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة.

النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات، مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزري ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.